

تصور الأشاعرة والماتريدية لمصدر القيم الأخلاقية في ضوء المباحث الكلامية

م.د. عبدالرزاق حسن هاشم الموسوي

(الجامعة المستنصرية / كلية الآداب / قسم الفلسفة)

الكاتب المسؤول: razzaq@uomustansiriyah.edu.iq

الملخص:

في هذه الدراسة التي حملت عنوان (تصور الأشاعرة والماتريدية لمصدر القيم الأخلاقية في ضوء المباحث الكلامية)، تناولنا في البحث تحليل المبررات النظرية لآراء المدرستين الأشعرية والماتريدية حول الأخلاق، بوصفهما من أبرز المدارس الكلامية الكلاسيكية عند أهل السنة، وأشرنا إلى مدرسة المعتزلة لمقارنة آراءهما الكلامية في مباحث الأخلاق، فالمدرسة الاعتزالية أقدم من حيث الطرح الفكري والمنهجي مقارنة بغيرها من المدارس الكلامية. ورغم أنه لا يوجد فصل مستقل للأخلاق في كتب علم الكلام، إلا أن المناقشات الأخلاقية تحتل مكانة بارزة في الأدبيات الكلامية. ويرجع ذلك إلى أن مفاهيم مثل الإرادة الإلهية، أفعال العباد، العدالة، الصلاح، الحسن والقبح (الخير والشر)، المرتبطة بمسألة القضاء والقدر، ساهمت في تشكيل الأفكار الأخلاقية داخل علم الكلام.

فالمعتزلة، تبنا منهجًا عقلائيًا في تفسير الأخلاق، حيث اعتبروا أن العقل هو الأساس في تحديد القيم الأخلاقية، وقد شكّل مبدأ التوحيد والعدالة، الذي يعد جزءًا من الأصول الخمسة لدى المعتزلة، أساسًا لنظامهم الأخلاقي، حيث ربط المعتزلة مصدر الأخلاق بالعقل، وأما الأشاعرة فأنهم يذهبون بالرأي إلى أن القيم الأخلاقية لا يمكن معرفتها إلا من خلال الوحي الإلهي، فإن كل من الخير والشر مخلوقان من قبل الله، حيث لا يمكن تقييد الإرادة الإلهية، فهم يرون أن أي نهج أخلاقي يمنح العقل البشري دورًا محوريًا ويضع الإنسان في موقع الفاعل المستقل سيؤدي إلى الحد من الإرادة المطلقة لله. بينما اتخذ الماتريدية موقفًا أكثر توازنًا، حيث دمجا العقل والوحي والطبيعة البشرية في تفسيرهم للأخلاق.

الكلمات المفتاحية: الأخلاق – الوحي – العقل – المعتزلة – الأشاعرة – الماتريدية

تأريخ الاستلام: ٢٠٢٦-٤-١٥ تأريخ القبول: ٢٠٢٦-٥-٢٥ تأريخ النشر: ٢٠٢٦-٦-١

The Ash'arite and Māturīdite Conception of the Source of Moral Values in Light of Theological Discourses

Lecturer, PhD. Abdulrazzaq Hasan Hashim Al Muswi.

Al-Mustansiriya University / College of Arts / Department of Philosophy

Corresponding author: razzaq@uomustansiriyah.edu.iq

DOI: <https://doi.org/10.23851/mjs.v36i3.1670>

This article is an Open Access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license.

هذه المقالة مفتوحة المصدر، وتُشر بموجب شروط وأحكام رخصة المشاع الإبداعي المنسوبة للمؤلف (CC BY).

Abstract

In this study, entitled “The Ash‘arite and Māturīdite Conception of the Source of Moral Values in Light of Theological Discourses”, we analyzed the theoretical justifications underlying the views of the Ash‘arite and Māturīdite schools regarding ethics, as two of the most prominent classical theological traditions within Sunni Islam. We also referred to the Mu‘tazilite school in order to compare their theological perspectives on ethical issues, given that the Mu‘tazilites represent an earlier intellectual and methodological development compared to other theological schools. Although classical works of kalām do not contain independent chapters devoted exclusively to ethics, ethical discussions occupy a significant place within theological literature. This is due to the fact that concepts such as divine will, human actions, justice, righteousness, good and evil—closely tied to the question of divine decree and predestination—contributed to shaping ethical thought within kalām.

The Mu‘tazilites adopted a rationalist approach to interpreting ethics, maintaining that reason is the foundation for determining moral values. Their principles of divine unity (tawhīd) and justice (‘adl), which constitute part of their five foundational doctrines, formed the basis of their ethical system, linking the source of morality directly to human reason. By contrast, the Ash‘arites argued that moral values can only be known through divine revelation, since both good and evil are created by God and cannot impose any limitation upon divine will. They contended that any ethical framework granting human reason a central role and positioning humans as independent moral agents would undermine God’s absolute sovereignty. The Māturīdites, however, adopted a more balanced stance, integrating reason, revelation, and human nature in their interpretation of ethics, thereby offering a more comprehensive approach compared to both the Ash‘arites and the Mu‘tazilites

.Keywords: Ethics – Revelation – Reason – Mu‘tazilites – Ash‘arites – Māturīdites

Received: 15-4-2026

Accepted: 25-5-2026

Published: 1-6-2026

DOI: <https://doi.org/10.23851/mjs.v36i3.1670>

This article is an Open Access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license.

هذه المقالة مفتوحة المصدر، وتُشر بموجب شروط وأحكام رخصة المشاع الإبداعي المنسوبة للمؤلف (CC BY).

المقدمة:

عود أصل مفهوم الأخلاق في العربية إلى كلمة "خُلِق" أو "خُلِقَ"، والتي تعني الطبيعة، السجية، الطبع، والمزاج. (زكريا، ١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٠ م، صفحة ٣٠٧) وعند دراسة المصادر، نجد أن كلمة "خُلِق" تُستخدم غالباً للإشارة إلى البنية الأخلاقية للإنسان. وفي القرآن الكريم، وردت كلمة "خُلِق" مرتين: مرة بمعنى العادات والتقاليد، وأخرى بمعنى الأخلاق، كما في قوله تعالى: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾ (القرآن الكريم، سورة القلم، آية ٤) وقوله تعالى: ﴿إِنَّ هَذَا إِلَّا خُلُقُ الْأَوَّلِينَ﴾ (القرآن الكريم، سورة الشعراء، آية ١٣٧).

ونجد كذلك في الأحاديث النبوية كلمة (خُلِق) وصيغتها الجمع (أخلاق) استعملت للإشارة إلى السلوم الحسن والسيئ، كما أن الأحاديث النبوية استخدمت كلمة "خُلِق" وصيغتها الجمع "أخلاق" للإشارة إلى السلوك الحسن والسيئ. قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: "حُسْنُ الخُلُقِ نصف الدين" (القمي، ١٤٠٣ هـ - ١٩٨٣ م، صفحة ٣٠)، وعن عن رسول الله صلى الله عليه واله: "إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق" (الهندي، ١٤٠٥ هـ - ١٩٨٥ م، صفحة ٥٢١٧). فعبارة مثل "حسن الخلق"، "الأخلاق الحسنة"، و"الأخلاق الحميدة" تعبر عن الأفعال الفاضلة، في حين أن مصطلحات مثل "الأخلاق الذميمة" و"الأخلاق السيئة" تشير إلى التصرفات السلبية، قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): "الخلق السيئ يفسد العمل كما يفسد الخل العسل" (الصدوق، ١٣٧٩ هـ - ١٩٥٩ م، صفحة ٩٦).

بناءً على ذلك، قام التياران الرئيسيان في أهل السنة، الماتريدية والأشاعرة، بتحديد مفهوم الأخلاق وفق هذه المعاني، حيث عرّفوها على أنها مجموعة من الصفات الداخلية التي تجعل الإنسان يُصنّف كصالح أو طالح، وتشمل بنيته الروحية، طباعه، والتصرفات الإرادية التي يقوم بها. (الغزالي، ا.، أحياء علوم الدين، ٢٠٠٤، صفحة ج ٣، ٤٨)

كان المنهج الأخلاقي الذي طورته المدارس الكلامية يستند بالأساس إلى أسس دينية، فالخلاف الرئيسي في علم الكلام يدور حول مصدر القيم الأخلاقية: هل يتم تحديدها بالوحي وحده، أم يستطيع العقل بمفرده أن يستنبط القيم الأخلاقية دون الحاجة إلى الوحي؟

ومن القضايا البارزة التي تناولتها المدارس الكلامية والمتعلقة بمصدر القيم الأخلاقية المتمثلة بسؤال فلسفي شهير، يُعرف بمناظرة الخير والإرادة الإلهية: هل الشيء جيد لأنه أرادته الخالق، أم أن الخالق أرادته لأنه جيد في ذاته؟

في علم الكلام، فقد كانت أفعال العباد، المرتبطة بالقضاء والقدر، من أهم الإشكاليات الأخلاقية المطروحة. إذ أن مسائل مثل الإرادة الإلهية، أفعال الإنسان، العدالة، الصلاح، الحسن والقبح (الخير والشر) لعبت دوراً محورياً في بلورة النظريات الأخلاقية الكلامية.

بدأت النقاشات حول الأخلاق والقضاء والقدر في التوسع مع التطورات الدينية والفكرية والسياسية التي ظهرت منذ بدايات القرن الثاني الهجري. فقد كان المفكرون السلفيون يوازنون بين قدرة الله المطلقة وبين مسؤولية الإنسان، ومحاولين التوفيق بينهما في إطار العقيدة الإسلامية. ومع ذلك، أدى هذا الطرح إلى مأزق فلسفي مع مرور الوقت.

أحد أبرز الأمثلة على ذلك هو سلوك بعض حكام الدولة الأموية، الذين استخدموا عقيدة القضاء والقدر لتبرير ممارساتهم غير العادلة. فقد ادّعوا أن ظلمهم كان جزءاً من الإرادة الإلهية، مما سمح لهم بإضفاء الشرعية على أفعالهم، وكأنهم كانوا يوظفون العقيدة لتبرير الاستبداد.

إلا أنه مع مرور الزمن، بدأ العلماء يدركون أن هذا التفسير يمكن استغلاله بسهولة، وأنه يشكل إشكالية أخلاقية داخل الفكر الكلامي. هذا الإدراك أدى إلى نقاشات معمقة حول حرية الإرادة، العدالة الإلهية، وحدود مسؤولية الإنسان، وهو ما ساهم في بلورة مفاهيم أخلاقية جديدة ضمن علم الكلام الإسلامي.

مشكلة البحث:

تتمثل مشكلة هذا البحث في تحديد مصدر القيم الأخلاقية عند الأشاعرة والماتريدية في ضوء المباحث الكلامية، وذلك من خلال مناقشة قضية الحسن والقبح العقليين، ودور العقل والوحي في إدراك الخير والشر.

المنهج المتبع في كتابة البحث:

المنهج الاستقرائي: يقوم على جمع النصوص الأصلية من كتب الأشاعرة والماتريدية واستقراء مواقفهم من القضايا المتعلقة بالحسن والقبح العقليين، وأفعال العباد، والعلاقة بين العقل والوحي.

المنهج التحليلي: تحليل النصوص الكلامية لاستخراج التصورات النظرية لمصدر القيم الأخلاقية. وبيان كيفية ربطهم بين العقيدة والأخلاق، وكيف انعكس ذلك على فهمهم لمسؤولية الإنسان وتكليفه.

المنهج المقارن: المقارنة بين موقف الأشاعرة والماتريدية في القضايا المشتركة، مثل هل العقل يدرك الحسن والقبح، ما دور الوحي في تحديد القيم الأخلاقية.

قسمنا البحث الى ثلاث مباحث رئيسية وهي:

المبحث الأول: تناول مسألة القيم الأخلاقية في الفكر الإسلامي وبداية ظهور مسألة القضاء والقدر والخير والشر وقضية الحسن والقبح ودور الوحي والعقل في تحديد القيم الأخلاقية.

المبحث الثاني: تناولنا فيه تصور الاشاعرة لمصدر القيم الأخلاقية.
والمبحث الثالث: تناولنا فيه تصور الماتريدية لمصدر القيم.
وخاتمة ذكرنا فيها اهم ما توصلنا اليه.

المبحث الأول: مسألة القيم الأخلاقية في الفكر الإسلامي.

كتب الحسن البصري رسالة حول القضاء والقدر بناءً على طلب الحاكم الاموي عبدالملك بن مروان، اذ اعتمد في كتابة رسالته على منهج عقلي الى جانب اعتماده على نصوص دينية، في رسالته استنكر الحسن البصري محاولات الحكام الامويين تبرير ظلمهم واضطهادهم بالاستناد الى القضاء والقدر، اذ نفى أي صلة لله بهذه الأعمال، معتبراً أن ادعاءهم بأن الظلم ناتج عن المشيئة الإلهية ليس سوى افتراء يهدف إلى تحقيق مصالحهم السياسية، " فلو كان الكفر من قضاء الله وقدره لرضيه ممن عمله، وما كان الله ليقضي قضاء ثم لا يرضى بقضائه. وليس الجور والظلم من قضاء الله، ولكن قضاء أمره بالمعروف والعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغى " (هيلوت ريتز، هانس هاينريش شيدر، ٢٠٢٣، صفحة ١٢٢)

كما أوضح أن هؤلاء الحكام كانوا يستخدمون العقيدة كوسيلة لتبرير استبدادهم يستخدمون ولإبقاء سلطتهم تحت السيطرة، وقال الحسن البصري: " ويجادلون في علم الله فيقولون قد علم الله من قوم الكفر فهم لا يستطيعون الايمان لأن علم الله هو المانع فصار قولهم: إن الله كلف عباده أخذ ما لا يقدر على أخذه وترك ما لا يقدر على تركه والله تعالى يكذبهم بقوله: ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ (القران الكريم، سورة البقرة، آية ٢٨٦)، وإنما علم الله أن الكفر كائن منهم باختيارهم له واتباعهم أهواءهم فشبها ذلك بما علم الله أنهم ينتهون إليه من الطول والقصر-والصور، والألوان التي علم الله أنهم لا سبيل لهم إلى تجاوزه وليس كذلك لأن الطول والقصر-والصور والألوان فعل الله بهم، ليس فيه تقديم اختيار ولا قدره على تمييزه، والكفر علم الله أنهم يختارونه بأهوائهم، وعلم أنهم إن كرهوا تركوه وكانوا قادرين بما جعل فيهم من الاستطاعة ليلبوهم على الايمان والعدل " (ريتز، صفحة ١٢٧)، اذ اعتبرت رسالته بمثابة تصحيح للمفاهيم الأخلاقية في الفكر الإسلامي في وقته.

وقد شهد الفكر الكلامي نقاشات واسعة حول علاقة القضاء والقدر بأفعال الإنسان وقد ظهرت مواقف حول تلك المسألة منها موقف معتد الجهني وغيلان الدمشقي وواصل بن عطاء والجعد بن درهم، اذ تبنا موقف عقلانياً، معتبرين أن الله يخلق فقط ما هو خير للإنسان، في حين أن الشر-ينسب الى الإنسان نفسه، مما يعني أن البشر يتمتعون بإرادة حرة ومسؤولية أخلاقية. (الشهرستاني ع، الملل والنحل، صفحة ٤٧)

في حين نجد شخصيات التي وقفت على النقيض منهم كالجهم بن صفوان، والتي سميت فرقة باسمه وهي الجهمية، قال الجهم: " ان الانسان لا يقدر على شيء ولا يوصف بالاستطاعة وانما هو مجبور في أفعاله، لا

قدرة له، ولا إرادة، ولا اختيار، وإنما يخلق الله تعالى الأفعال فيه على حساب ما يخلق في سائر الجمادات، وتنسب إليه الأفعال مجازاً، كما تنسب إلى الجمادات، كما يقال أثمرت الشجرة، وجرى الماء، وتحرك الحجر، وطلعت الشمس وغربت، وتغيبت السماء، وأمطرت، واهتزت الأرض، وأنتبت، إلى غير ذلك، والثواب والعقاب جبر، كما أن الأفعال كلها جبر، قال: وان ثبت الجبر، فالتكليف أيضاً جبر" (الشهرستاني، ١٤١٣ هـ ١٩٩٢ م، صفحة ٧٩). إذ ذهب إلى القول بالجبر ونفى وجود أي قدرة للإنسان على التصرف بحرية، إذ يقول: "لا فعل ولا عمل لأحد غير الله تعالى" (الاشعري، ١٣٦٩ هـ - ١٩٥٠ م، صفحة ٣١٢)، معتبراً أن الإنسان مجبر تماماً في أفعاله، مما يلغي إرادته الحرة ومسؤوليته الأخلاقية.

مفهوم الأخلاق عند المعتزلة:

بنى المعتزلة فكرهم الأخلاقي على خمسة أصول، من بينها التوحيد والعدل، حيث يعتبر مبدأ العدل أساساً في تصورهم عن الأخلاق. فبحسب المعتزلة، يتمتع الإنسان بإرادة حرة وعقل يستطيع من خلاله تمييز الخير من الشر مما يجعله مسؤولاً عن أفعاله. لذلك، أكد المعتزلة أن الله لا يُحمّل الإنسان مسؤولية أخلاقية دون منحه حرية الاختيار، لأن ذلك يتعارض مع حكمة الله، حيث إن جميع أفعاله لها غاية وهدف.

أما مصدر القيم الأخلاقية، اعتبر المعتزلة أن العقل قادر على معرفة القيم الأخلاقية دون الحاجة إلى الوحي. ومع ذلك، يرون أن الوحي لا يزال له دور مهم في تأكيد ما يمكن للعقل إدراكه، وكذلك إرشاد الإنسان في الأمور التي تتجاوز حدود العقل.

القيم الأخلاقية من منظور المعتزلة:

يقول أبو الهذيل العلاف: "يجب على المكلف قبل ورود السمع أن يعرف الله تعالى بالدليل - أي بالعقل - وإن قصر- في المعرفة استوجب العقوبة أبداً ويعلم أيضاً حسن الحسن وقبح القبيح فيجب عليه الإقدام على الحسن كالصدق والعدل والإعراض عن القبيح كالكذب والفجور". (الشهرستاني، صفحة ٥٢)

وهو ما عليه القاضي عبد الجبار قائلاً: "قد ذكرنا أن وجوب المصلحة وقبح المفسدة متقرران في العقل" (عبد الجبار، ١٣٨٤ هـ - ١٩٦٥ م، صفحة ٥٦٥)، وإلى هذا المعنى في المغني أيضاً قائلاً: "فليس لأحد أن يقول إنما يحتاج إلى السمع ليفصل العاقل بين الحسن والقبيح" (عبد الجبار، المغني في ابواب العدل والتوحيد، د.ت، صفحة ٧).

ومن خلال ما تقدم فإن المعتزلة تبني الرأي بان للأفعال حسناً وقُبْحاً ذاتياً يدرك بالعقل، وان الثواب والعقاب مترتب على معرفة ذلك، واما الشرع فانه يعد كاشفاً ومبيناً لما سبق حسنه او قُبْحه بالفعل،

فالنهي الوارد عن الله تعالى يكشف قُبْح القبيح، لانه يوجب، وكذلك الأمر يكشف عن حسنه لانه يوجب. (عبدالجبار، المحيط بالتكليف، د.ت، صفحة ٢٥٤)

ترى المعتزلة كذلك أن القيم الأخلاقية مثل الصدق والعدل يمكن معرفتها دون الحاجة إلى الوحي، لأن صفات الخير والشر. للأفعال تحمل طابعاً موضوعياً وثابتاً، وليست مجرد اعتبارات نسبية. بمعنى أن العقل قادر على إدراك طبيعة الفعل الأخلاقية حتى قبل ورود الأمر أو النهي الإلهي بشأنه. ومن الأدلة عندهم قالوا وجدنا الناس جميعاً يجزمون بقبح الظلم والكذب الضار، ويجزمون بحسن العدل والصدق النافع، وليس هذا التحسين والتقبيح من الشرع إذ يقول بهما غير المتشرع أصلاً كالبراهمة، وليس من العرف لكون العرف مما يختلف باختلاف الأمم، وهذا الجزم عام (عبدالجبار، المحيط بالتكليف، صفحة ٢٥٤)، بمعنى إن جزم الناس بالحسن والقبح في هذه الأمور لما كان عاماً وقال به غير المتشرع دل على أن الحسن والقبح مما يثبتان للأفعال في نفسها وأن العقل بإمكانه إدراكهما. ويورد القاضي عبد الجبار المعتزلي دليل آخر إذ يقول: " إن أحدنا لو خيّر بين الصدق والكذب وكان النفع في أحد هما كالنفع في الآخر، فإنه يختار الصدق على الكذب لا ذلك إلا لحسنه وكونه إحساناً" (عبدالجبار، شرح الاصول الخمسة، صفحة ٣٠٧). فمن كانت له حاجة وأمکن تحصيلها بالصدق والكذب، بحيث تساوى في تحصيلها فإن العاقل يؤثر بالصدق قطعاً بلا تردد ولا توقف، فلولا أن حسن الصدق مركز في عقله لما اختاره وآثره.

ثم قرن الحسين البصري بين كون الحسن والقبح، وكونهما عقليان والكذب على الله تعالى وإنبيانه قائلاً: " إن الحسن والقبح لو لم يكونا عقليين، لجاز الكذب على الله، وأنبيائه لأن الكذب ليس قبيحاً في ذاته وإنما صفة القبح ثبتت له بالشرع، وهذا باطل ويترتب عليه فساد الرسالات والأحكام" (عبدالجبار، المغني، ج٦، صفحة ١٠٩).

ومن ثمة، تبنت المعتزلة منهجاً عقلياً في تحديد القيم الأخلاقية، حيث اعتبروا أن التمييز بين الصواب والخطأ ليس ممكناً فقط، بل هو واجب عقلي، مما جعلهم يمنحون إرادة الإنسان دوراً جوهرياً في الأخلاق، بحيث يكون الإنسان مسؤولاً عن اختياراته. يقول القاضي عبد الجبار: " وكل عاقل يُعلمُ بكمال عقله قُبْح كثير من الآلام كالظلم الصريح وغيره، وحسن كثير منها كذم المستحق للذم وما يجري مجراه " (الشهرستاني، الملل والنحل، صفحة ٧٤).

بين الغزالي رأي المعتزلة القاضي بان ادراك حسن الأفعال تدرك بالعقل اما ادراك الأفعال السمعية كحسن الصلاة فالعقل قاصر عن ادراكها وهي واجب بالسمع من دون العقل، بقوله: " ذهبت المعتزلة إلى أن الأفعال تنقسم الى حسنة وقبيحة، فمنها ما يدرك بضرورة العقل، كحسن إنقاذ الغرقى والهلكى وشكر المنعم، ومعرفة حسن الصدق وقبح الكفران ... ومنها ما يدرك بنظر العقل كحسن الصدق الذي فيه ضرر وقبح الكذب الذي فيه نفع، ومنها ما يدرك بالسمع كحسن الصلاة وسائر العبادات، وزعموا أنها متميزة

بصفة ذاتها عن غيرها بما فيها من اللطف المانع من الفحشاء الداعي إلى الطاعة، لكن العقل لا يستقل بذكره" (الغزالي، ١٤١٣هـ - ١٩٩٦م، صفحة ٤٥).

المبحث الثاني: تصور الاشاعرة لمصدر القيم الأخلاقية:

استمر المذهب الأشعري في تبني العقيدة السلفية فيما يخص تحديد الخير والشر، حيث يؤمن الأشاعرة بأن الله هو الذي يخلق الخير والشر " أن سيئات العباد يخلقها الله، وأن أعمال العباد يخلقها الله عز وجل، وأن العباد لا يقدر أن يخلقوا منها شيئاً " (الاشعري ا.، مقالات الاسلاميين، صفحة ٣٢١)، مما جعل إمام الأشاعرة أبو الحسن الأشعري ومعه بقية علماء الأشاعرة يعارضون بالكامل النظرية الأخلاقية التي وضعتها المعتزلة. واستدلوا على صحة مطلبهم بالادلة العقلية والنقلية وسوف نورد آراء متكلمي الاشاعرة إذ اننا لا نكتفي بذكر آراء الاشاعرة فقط وانما نعصدها بالادلة.

والمبرر في نسبة الفعل الى الله تعالى، يرى الأشاعرة أن القيم الأخلاقية لا يمكن معرفتها إلا عبر الإرادة الإلهية، إذ أن تصورهم للألوهية يستند إلى أن الله حرٌّ تمامًا في خلق الأفعال وتوجيه إرادته دون أي قيود، حيث لا يمكن تحديد إرادته وفقًا للعقل البشري، لأن ذلك قد ينتقص من سيادته المطلقة. ويؤكد الشهرستاني على ذلك بقوله " أن العقل لا يدل على حسن الشيء وقبحه في حكم التكليف من الله شرعاً، على معنى أن أفعال العباد ليست على صفات نفسية حسناً وقبحاً، بحيث لو أقدم عليها مقدم أو أحجم عنها محجم استوجب على الله ثواباً أو عقاباً، وقد يحسن الشيء شرعاً وقبح مثله المساوي له في جميع الصفات النفسية، فمعنى الحسن ما ورد الشرع بالثناء على فاعله، ومعنى القبيح ما ورد الشرع بدم فاعله " (الشهرستاني ع.، ٢٠٠٩م، صفحة ٣٦٥)، لذا، يعتبر الأشاعرة أن جميع الأفعال في الكون، سواء كانت إرادية أم غير إرادية، هي من خلق الله، " أن أعمال العباد مخلوقة لله مقدورة له " (الاشعري ا.، ١٤١٠هـ، صفحة ٤٦) أشاره الأشعري الى بيان كون إرادة الله تعالى ازلية بقوله: " وإرادة الله ازلية متعلقة بجميع المرادات من أفعاله الخاصة وأفعال عباده من حيث إنها مخلوقة لا من حيث إنها مكتسبة لهم فمن هذا قال أراد الجميع خيرها وشرها، نفعها وضرها وكما أراد وعلم أراد من العباد ما علم، وأمر القلم حتى في اللوح المحفوظ فذلك حكمه، وقضاؤه وقدره الذي لا يتغير ولا يتبدل " (الشهرستاني، الملل والنحل، ج ١، صفحة ٨٣)، وأكد الباقلاني: " أن الله تعالى هو الخالق وحده للموجودات وفعالهم، لا يجوز أن يكون خالق سواه، فإن جميع الموجودات من أشخاص العباد وفعالهم ... قليلها وكثيرها حسنها وقبيحها خلق له تعالى لا خالق لها غيره، فهي منه خلق وللعباد كسب " (الباقلاني، ١٤٢١هـ - ٢٠٠٠م، الصفحات ١٣٧-١٣٨) ثم استدرك الأشعري فأكد أن خلق الله لأفعال الإنسان لا يعني أن الشر ينسب إليه - الى الله تعالى -، ولا يتعارض مع مسؤولية الإنسان عن أفعاله. محاولة لتحرر من الجبرية ومنح العبد بعض الاختيار ولكنه اختيار مقيد، قال الأشعري: " والعبد قادر على أفعال العباد، إذ الإنسان يجد من نفسه تفرقة ضرورية بين حركات الرعدة والرعشة وبين حركات الإختيار والإرادة، والتفرقة راجعة إلى أن الحركات الاختيارية حاصلة بحيث أن القدرة تكون متوقفة على اختيار القادر " (الشهرستاني، صفحة ٨٤).

وبناءً على ذلك، يؤكد الجويني أن الأفعال ليست بطبيعتها خيرة أو شريرة، بل يتم تحديد قيمتها من خلال أوامر الله " فالعقل عاجز عن تحديد حسن الأشياء وقبحها، ولا يدل على حسن شيء ولا قبحه في حكم التكليف، وإنما يتلقى التحسين والتقبيح من موارد الشرع، وموجب السمع، وأصل القول في ذلك أن الشيء لا يحسن لنفسه وجنسه وصفة لازمة له، وكذلك القول فيما يقبح، وقد يحسن في الشرع ما يقبح مثله المساوي له في جملة احكام صفات النفس، فإذا ثبت أن الحسن والقبح عند أهل الحق لا يرجعان إلى جنس وصفة نفس، فالمعنى بالحسن، ما ورد الشرع بالثناء على فاعله، والمراد بالقبيح، ما ورد الشرع بدم فاعله " (الجويني، ١٤٣٠هـ - ٢٠٠٩م، صفحة ٢١٠)، يشير الجويني إلى أن العقل وحده لا يكفي لتحديد الخير أو الشر، بل لا يمكن معرفتهما إلا عبر الشريعة، فالرأي الذي طرحه في كتاب الارشاد أكد في كتاب لمع الأدلة قائلاً: " الحوادث كلها تقع مراده لله تعالى نفعها وضرها، وشرها... وإذا دللنا على أن الرب سبحانه وتعالى خالق لجميع الحوادث. فيترب على ذلك أنه مريد لما خلق، قاصد إلى إبداع ما اخترع " (الجويني، ١٤٠٧هـ - ١٩٨٧م، صفحة ١١٠) ويعطي دليل آخر بقوله: " قد قضت العقول بأن صور الإرادة، وعدم نفوذ المشيئة من أصدق الأمارات الدالة على سمات النقص والأنصاف بالعجز، والقصور. ومن ترشح للملك ثم كان لا ينفذ مراده في أهل مملكته عد ضعيف المنة ومضاع الفرصة. فإذا كان ذلك يجري على من ترشح للملك، فكيف يجوز ذلك في صفة ملك الملوك، ورب الأرباب." (الجويني، صفحة ١١١).

وهذا ما أكد عليه الاسفرايني بقوله: " أنه لا يجب على الخلق شيء إلا بأمر يرد من قبل الله تعالى على لسان رسول الله مؤيد بالمعجزة، وأن كل من أتى فعلاً أو ترك أمراً لم يقطع له بثواب ولا عقاب من قبل الله تعالى، إذ لا طريق في العقل إلى معرفة وجوب شيء على الخلق، لأنه لو كان في العقل طريق إلى معرفة الوجوب في كل شيء فإن الوجوب له حقيقة واحدة، فلو جاز معرفته مضافاً إلى شيء جاز معرفته مضافاً إلى كل شيء، وكان يجب أن يعرف بالعقل جميع الواجبات من غير ورود شرع وأصله في كتاب الله " (الاسفرايني، د.ت، صفحة ١٤٦).

أحد الأدلة المهمة التي يستند إليها الأشاعرة في هذا الطرح هو قوله تعالى: ﴿ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا ﴾ (القران الكريم، سورة الاسراء، اية ١٥) وقوله تعالى: ﴿ ... رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ نُدَلَّ وَنَعْرَىٰ ﴾ (القران الكريم، سورة طه، اية ١٣٤) وقوله تعالى: ﴿ رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴾ (القران الكريم، سورة النساء، اية ١٦٥)، وغيرها من الآيات التي يستدلون بها على أن الأوامر الإلهية هي المصدر الأساسي لتحديد الأخلاق.

سعى الأشاعرة إلى إثبات موقفهم عقلياً، حيث اعتبروا أن القيمة الأخلاقية للأفعال تتغير بحسب الظروف والسياقات المختلفة، مما يجعل الوحي المصدر الوحيد لتحديد القيم الأخلاقية.

يقول الاسفرايئي: " لا دليل على الخلق إلا قول الرسل فبان به أن مجرد العقول لا دليل فيه على الخلق من قبل التعبد والذي يؤيد قولنا فيه أن من زعم أن العقل يدل على وجود شيء يفضى به الأمر إلى إثبات الوجوب على الله سبحانه وتعالى، لأنهم يقولون إذا شكر العبد وجب على الله الثواب، ثم لا يزال الوجوب دائراً بينهما وذلك إلى ما لا يتناهى، وأي عقل يقبل توجه الوجوب عليه ولا واجب إلا بموجب وليس فوقه سبحانه موجب." (الاسفرايئي، الصفحات ١٤٦-١٤٧)

أكد القاضي البيضاوي أن اختلاف الأحكام الأخلاقية لنفس الفعل في أوقات وظروف مختلفة يدل على أن معيار تحديد الخير والشر ليس ذاتياً في الأفعال نفسها، بل يعتمد على الوحي الإلهي، واستشهد بالآية: ﴿ ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴾ (القران الكريم، سورة يونس، آية ١٤)، مشيراً إلى أن الحكم على الأفعال يجب أن يتم من حيث صفتها وسياقها، وليس من خلال طبيعتها الذاتية إذ يقول: " أن المعبر في الجزاء جهات الأفعال وكيفياتها لا هي من حيث ذاتها ولذلك يحسن الفعل تارة ويقبح أخرى " (البيضاوي، د.ت، صفحة ج ٣، ١٠٧)، يحاول القاضي البيضاوي تدعيم رأيه العقلي من ان أفعال العباد خيرها وشرها ليس ذاتياً وذلك لنسبها وتغيرها بحسب الظروف والاحوال بالأدلة النقلية.

يقول النسفي: " وللعباد أفعال اختيارية يثابون بها ويعاقبون عليها، والحسن منها برضائه تعالى، والقبح منها ليس برضائه، أفعال العباد وإن كانت مخلوقة لله تعالى، إلا أنها واقعة باختيار العباد، ولذا يثابون بها إن كانت طاعة، ويعاقبون عليها إن كانت معصية، والدليل على وجود الاختيار من العبد في أفعاله قوله تعالى: ﴿ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ ﴾ (القران الكريم، سورة الكهف، آية ٢٩)، والدليل على ترتب الثواب والعقاب عليها قوله تعالى: ﴿ جَزَاءُ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ (القران الكريم، سورة السجدة، آية ١٧) " (البكري، د. ت، صفحة ٧٧)

على سبيل المثال، الكذب يُنظر إليه عادةً كفعل سيئ، ولكن إذا اضطر شخص إلى الكذب لإنقاذ إنسان بريء من ظلم ظالم، فقد يصبح هذا الفعل مقبولاً أخلاقياً. وبالمثل، فإن فعل القتل يُعتبر شرّاً في الأصل، ولكنه قد يكون جائزاً في حالات القصاص والحدود، مما يثبت أن الأفعال لا تحمل قيمتها الأخلاقية في ذاتها، بل تستمدّها من الإرادة الإلهية. (الشهرستاني، نهاية الاقدام، صفحة ٣٦٤)

لذلك، يرى الأشاعرة أن الله هو الخالق الحقيقي لأفعال الإنسان، وليس فقط من يحمل مسؤولية تحديد الخير والشر بل يمكنه أيضاً إجراء تغييرات في القيم الأخلاقية وفق مشيئته. وهذا الاعتقاد يتماشى مع مفهوم الألوهية المطلقة، حيث لا يمكن فرض قيود على الإرادة الإلهية.

يقول الغزالي: " إن فعل العبد وإن كان كسباً للعبد، فلا يخرج عن كونه مراداً لله سبحانه. فلا يجري في الملك والملوك طرفة عين ولا لفتة خاطر ولا فلتة ناظر إلا بقضاء الله وقدرته وإرادته ومشئته. ومنه الشر والخير والنفع والضرر والإسلام والكفر والعرفان والنكر والفوز والخسران والغواية والرشد والطاعة

والعصيان والشرك والإيمان لا راد لفضائه ولا معقب لحكمه يضل من يشاء ويهدي من يشاء ﴿ لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ ﴾ (القران الكريم ، سورة الانبياء ، اية ٢٣) " (الغزالي، قواعد العقائد، ١٤٠٥ هـ - ١٩٨٥ م، صفحة ١٩٨)، والملاحظ على رأي الغزالي من أن الفعل وإن كان كسباً للعبد، فلا يخرج عن كونه مراداً لله سبحانه، ويبدو الذي دفعه لهذا الرأي حتى لا تقلت من قبضة أفعال العباد ويستقل كل عبد بفعله، وللحفاظ على الإرادة المطلقة لله تعالى.

مفهوم الاستطاعة والإرادة في الفعل الأخلاقي:

يختلف الأشاعرة عن المعتزلة في تفسيرهم لمفهوم الاستطاعة، وهو القدرة على تنفيذ الأفعال الإرادية. فبينما ترى المعتزلة أن الاستطاعة صفة ثابتة في الإنسان، يؤكد الأشاعرة أنها ليست دائمة، فقد يكون الإنسان قوياً في بعض الأوقات وضعيفاً في أخرى، مما يجعله قادراً فقط على تنفيذ الأفعال المتاحة له وفقاً لقوته في لحظة معينة.

يقول الباقلاني: " أن الإنسان مستطيع لكسبه... لأن الإنسان يعرف من نفسه فرقاً بين قيامه وعوده وكلامه إذا كان واقعاً بحسب اختياره وقصده، وبين ما يضطر إليه مما لا قدرة له عليه، من الزمان والمرض والحركة من الفالج وغير ذلك. وليس يفترق الشيطان في ذلك لجنسهما، ولا للعلم بهما، ولا لاختلاف محلها، ولا للإرادة لأحدهما. فوجب أن يحصل مع كسبه على هذه الصفة لكونه قادراً عليه." (الباقلاني ا، ١٩٥٧ م، صفحة ٢٨٦) وان هذه الاستطاعة ليست صفة ثابتة في الإنسان لأنه لا يستطيع أن يكتسبها بنفسه بل يحتاج الى " قدرة تحدث له، والدليل على ذلك كونه قادراً على الحركة مرة، وغير قادر عليها أخرى، وعلى مثلها ومن جنسها مرة أخرى." (الباقلاني، صفحة ٢٨٦)

نظرية الكسب في الفكر الأشعري:

بسبب حرص الأشاعرة على الحفاظ على مفهوم الإرادة المطلقة لله، رفضوا الفكرة المعتزلية التي تجعل العقل هو المحدد الأساسي للأخلاق، كما رفضوا أيضاً موقف الجبرية التي ترى أن الإنسان لا يمتلك أي إرادة أو مسؤولية، ولتحقيق توازن بين قدرة الله المطلقة وبين حرية الإنسان، طور الأشاعرة نظرية الكسب. قال الأشعري: " واختلف الناس في معنى القول ان الله خالق، فقال قائلون: معنى ان الخالق خالق ان الفعل وقع منه بقدرة قديمة فانه لا يفعل بقدرة قديمة الا خالق، ومعنى الكسب ان يكون الفعل بقدرة محدثة، فكل من وقع منه الفعل بقدرة محدثة فهو مكتسب، وهذا قول اهل الحق " (الاشعري، صفحة ج٢، ١٩٦). فالاشعري هنا ينسب جميع الأفعال الى الله، وان نسبة أفعال العباد الى الله من حيث إنها مخلوقة من الله، فمن هذه الحيثية تنسب الى الله، اما من حيث الكسب الذي يترتب عليه الثواب والعقاب فهي منسوبة الى العبد. يقول الأشعري: " والعبد قادر على أفعال العباد اذ الإنسان يجد من نفسه تفرقة ضرورية بين حركات الرعدة والرعدة وبين حركات الاختيار والإرادة. والتفرقة راجعة الى أن الحركات الاختيارية حاصلة

بحيث إن القوة تكون متوقفة على اختيار القادر فعن هذا قال المُكْتَسِب، هو المقدر بالقدرة الحادثة والحاصل تحت القدرة الحادثة " (الشهرستاني، الملل والنحل، صفحة ج ١، ٨٤)

يقول الاشعري: " أن الفاعل على الحقيقة هو الله تعالى، ومعنى المُجْدَث، وهو المُخْرَج من العدم الى الوجود، وكان يسوي في الحقيقة بين قول القائل خلق وفعل واحد وأبدع وأنشأ واخترع وذراً برأ وأبتدع وفطر، ويخص الله تعالى بهذا الأوصاف على الحقيقة، ويقال: إنها إذا أُجريت على المحدث فتوسع، والحقيقة من ذلك يرجع إلى معنى الاكتساب " (فورك، ٢٠٢٢م، صفحة ١٥٣)، فالاشعري يدل على أن الكسب الذي هو للعبد بالأفعال الاختيارية والأفعال الاضطرارية فمثلاً الإنسان قادر على البطش وعلى ضده وقادر على المشي—والجلوس والقيام والعود الى غير ذلك فهذه أفعال اختيارية. وهناك أفعال اضطرارية مثل الرعدة والرعشة فإن يد الإنسان مثلاً، تتحرك بدون ارادته مرتعشة وهو لا يستطيع ان يوقف هذه الرعشة، فدل على ان هذا الفعل اضطراري. (الاشعري، اللمع، صفحة ٧٥)" إن انفراد الله سبحانه باختراع حركات العباد لا يخرجها عن كونها مقدورة للعباد على سبيل الاكتساب، بل الله تعالى خلق القدرة جميعاً وخلق الاختيار والمختار جميعاً. فأما القدرة فوصف للعبد وخلق للرب سبحانه وليس بكسب له، وأما الحركة فخلق للرب تعالى ووصف للعبد وكسب له، فإنها خلقت مقدورة بقدرة هي وصفه وكانت للحركة نسبة إلى صفة أخرى تسمى قدرة، باعتبارها تلك النسبة كسباً". (الغزالي، الصفحات ١٩٥ - ١٩٦)

يوضح الباقلاني هذا المفهوم بقوله: " معنى الكسب أنه تصرف في الفعل بقدرة تقارنه في محله فتجعله بخلاف صفة الضرورة من حركة الفالج وغيرها. وكل ذي حس سليم يفرق بين حركة يده على طريق الاختيار وبين حركة الارتعاش من الفالج، وبين اختيار المشي—والإقبال والإدبار وبين الجرّ والسحب والدفع، وهذه الصفة المعقولة للفعل حساً هي معنى كونه كسباً " (الباقلاني، التمهيد، الصفحات ٣٠٧ - ٣٠٨)، حيث يرى أن الله يخلق أفعال الإنسان، لكن الإنسان يكتسب هذه الأفعال من خلال اختياره لها، مما يجعل الفعل مرتبطاً بإرادة الله وإرادة الإنسان في الوقت نفسه، وبالتالي، تمنح نظرية الكسب الإنسان مساحة معينة من حرية الإرادة، حيث يمكنه الاختيار، لكنه بحاجة إلى إرادة الله المطلقة كي تحقق هذه الأفعال. فلا يمكن لأي فعل أن يتم دون أن يخلقه الله أولاً.

المبحث الثالث: تصور الماتريدية لمصدر القيم:

يتفق المذهب الماتريدي مع الأشاعرة في القضايا العقائدية الأساسية، ولكنه يختلف معهم في بعض المسائل الكلامية، ومن بينها مصدر القيم الأخلاقي. فقد حاول الماتريدية معالجة الصعوبات التي واجهتها الرؤية الأخلاقية الأشعرية. لأنهم - الأشاعرة - ربطوا القيم الأخلاقية كلياً بإرادة الله، مما جعل الخير والشر- مجرد أوامر ونواهي إلهية بلا أساس عقلي مستقل. هذا أدى إلى صعوبات في تفسير مسؤولية الإنسان ومعنى التكليف، وهو ما سعى الماتريدية لتجاوزه بإعطاء العقل دوراً في إدراك القيم.

يرى الإمام الماتريدي أن أفعال الإنسان ترتبط بإرادة الله المطلقة وقدرته، ولكنه لا يهمل مفهوم الحكمة والعدل الإلهي الذي تؤكد عليه المعتزلة. ومع ذلك، يختلف عن المعتزلة في أنه لا يعتبر الحكمة قيدًا على أفعال الله، بل يرى أن تصرفات الله تتسم بالحكمة ولكنها ليست إجبارية عليه. (الماتريدي ١، الصفحات ١٥٠-١٦٠)

حرية الإنسان في اختيار أفعاله:

على الرغم من أن وجود الأفعال يعتمد على إرادة الله، إلا أن قيمتها الأخلاقية - كونها خيرًا أو شرًا - تُنسب إلى الإنسان، ويؤكد الماتريدي أن الإنسان يملك حرية الاختيار بين الأفعال الأخلاقية المختلفة، على عكس الأشاعرة الذين يفسرون نظرية الكسب بطريقة تقلل من تأثير إرادة الإنسان.

اختلاف تفسير "الكسب" بين الأشاعرة والماتريديّة:

يرى الماتريدي أن مفهوم (الكسب)، يشمل الاختيار، التنفيذ، والعزم، مما يمنح الإنسان مساحة أوسع من الحرية مقارنة بتفسير الأشاعرة. فالإرادة هي جزء لا يتجزأ من الإنسان، وتمكّنه من اتخاذ القرارات الأخلاقية بحرية، سواء كانت أفعالاً حسنة أو قبيحة. فالقدرة ثمرتها الفعل، ووجودها يوجب الفعل الذي يقصد. "الموجد بإيجاد الله تعالى، باختيار العبد هو فعل العبد، وليس بفعل الله تعالى، بل مفعوله، وهذه المعاني كلها متعلقة بمفعوله، لا بفعله الذي هو الإيجاد" (النسفي، التمهيد لقواعد التوحيد، ١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م، صفحة ٢٩٧)، وبذا يتضح أن قدرة العبد لها أثر في الفعل، لكن ليس لها أثر في الإيجاد والإحداث، لأن الخلق والإيجاد ينفرد به الله فقدرته العبد متمثلة في القصد والاختيار للفعل، ويذكر الماتريدي أن الأصل عنده أن يثبت للعبد فعل في الحقيقة وأنه مختار، وأنه أثر الأشياء عنده وأحبها، وأن خلق ذلك لم يدفعه إليه، ولم يحمله ولم يضطره إليه. يقول النسفي: "فإن الله تعالى خالق لفعل العبد، بمعنى أنه خلق أدوات الفعل، وجعلها مهياً صالحة لمباشرة الفعل، قادرة غير عاجزة، مختارة غير مكرهة، وهو تعالى يملك استمرار الإنسان في عمله، أو إيقافه عند حد معين، ومن هذا شأنه فهو خالق لفعل الإنسان" (النسفي، صفحة ٣٠٠). وعلى أساس هذا الاختيار والقصد يخلق الله له القدرة للفعل وعليه تكون نتيجة الفعل، "والإنسان يعمل بالقدرة التي أودعها الله فيه، وبالاختيار الذي وهبه الله إياه ولا استقلال له في قدرته ولا اختياره، فقدرته العبد واختياره من قدرة الله تعالى وإرادته، ومن كمال قدرة الله وإرادته أن يخلق مخلوقاً قادراً" (النسفي، التمهيد لقواعد التوحيد، صفحة ٣٠٠). وهذا يمثل أثر القدرة الإنسانية لا في أصل الفعل وهي الخلق، بل في وصف الفعل وكونه طاعة ومعصية، فهو من الله من حيث هو خلق وإيجاد وكسب من العبد من حيث هو طاعة أو معصية، ويقول بذلك الماتريدي في تفرقة بين نسبة فعل الكفر إلى الله وإلى العبد، "أنا لا نقول على الإطلاق: أنه خلق الكفر، بل نقول: خلق الكفر قبيحاً، باطلاً، شراً، فاسداً، والحكمة تقتضي كون الكفر على هذه الصفات، فإيجاده عليها كأن حكمة، وإنما السفه تحصيله حكمة حسناً، صواباً، كما يقصده الكافر،" (النسفي، التمهيد لقواعد التوحيد، صفحة ٢٩٥)، فهو ينسب إلى الله من حيث خلق

وجعله مذموماً وقبيحاً، وهو هذا الوجه حق وحكمة، والفعل من حيث العبد سفه وجور ومن الله ذلك الوجه قبيح ومعصية ويمكن القول بذلك أن أثر قدرة العبد في وصف الفعل فقط، وأن مقارنتها للفعل غير مؤثرة في الإيجاد، وأيضاً يمكن القول إن الماتريدي يفسح مجالاً بذلك لأثر قدرة العبد إذ إنه على النقيض، يرى الأشاعرة أن الكسب لا يجعل الإنسان فاعلاً حقيقياً لأفعاله، بل يجعل دوره شبه سلبي في عملية الفعل، بمعنى أن الإنسان في الظاهر حراً ولكن في الحقيقة ليس كذلك، فالمراد بالكسب عند الأشعري أن أفعال العباد الاختيارية واقعة بقدرة الله وحدها، ففعل العبد مخلوق لله إبداعاً وإحداثاً ومكسوباً للعبد والمراد بكسبه إياه مقارنته وإرادته من غير أن يكون هناك تأثيراً ومدخلاً في وجود الفعل، سوى كونه محلاً له، ويبدو من هذا أن الأشعري يقول بقدرة للعبد لا تأثير لها، وهذا يفضي إلى الجبر، وهذا أيضاً مما جعل أصحابه من بعده يتوسعون في أثر قدرة العبد، ويفسحون مجالاً لها. فالإسفرابني يرى أن الفعل يقع بالقدرتين معاً، قدرة الله تعالى وقدرة العبد وهما يتعلقان مما بالفعل.

مسألة "تكليف ما لا يطاق" في الفكر الأشعري والماتريدي:

يرى الأشاعرة أن الله، وفقاً لإرادته المطلقة وقدرته الكاملة، يمكنه تكليف الإنسان بما لا يطيقه، واستدلوا على ذلك بآيات مثل ﴿أُولَئِكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءٍ يُضَاعَفُ لَهُمُ الْعَذَابُ مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ﴾ (القران الكريم، سورة هود، آية ٢٠)، مما يوحي بأن الإنسان قد يكلف بأمر تتجاوز قدرته. يقول الايجي: "تكليف ما لا يطاق جائز عندنا ... من أنه لا يجب عليه شيء ولا يقبح منه شيء إذ يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد لا معقب لحكمه" (الاييجي، د. ت، الصفحات ٣٣٠ - ٣٣١)

أما الماتريدية، فقد رفضوا هذه الفكرة، حيث يرون أن تكليف الإنسان بما لا يستطيع تحمله غير مقبول عقلاً، إذ يتعارض مع الحكمة الإلهية، واستدلوا بآية: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ (القران الكريم، سورة البقرة، آية ٢٨٦)، معتبرين أن تحميل الإنسان فوق طاقته يُعدّ فعلاً بلا غاية، وهو ما لا يتوافق مع حكمة الله. يقول الماتريدي: "فإن سئلنا عن التكليف: أيكون فيما لا يطاق؟

فجوابنا: أنه فيما منعنا عنه فلا. وفيما لم نمنع، وصنيعنا يشغلنا بغير، فبلى." (الماتريدي، ١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م، صفحة ج٢، ٢٩٢)

ويقول النسفي: "العبد مستطيع بفعل نفسه وقت الفعل بأستطاعة الله تعالى إياه وبقوته وتوفيقه. والعبد مخير مستطيع، فإذا وجد منه الجهد والقصد والنية والاكْتِسَاب في المعصية يجري خذلان الله تعالى مع نيته وقصده فيستحق العقوبة على فعل نفسه. وإذا وجد جميع ذلك في الطاعة يجري عون الله تعالى وتوفيقه مع فعله، لأننا لو قلنا بأن الله تعالى يجبرهم على المعصية ثم يعذبهم على ذلك، لكان ذلك منه

ظلماً وجوراً، والله سبحانه وتعالى عادلٌ منزّهٌ عن الظلم والجور." (النسفي، ١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م، صفحة ١٤٦)

فالماتريدية ينفون الخلق لغير الله لدفع شبهة الشرك عنهم، ويثبتون للعبد اختياراً هو مدار الثواب و العقاب، وعليه ينتج المدح والذم، وبهذا الاختيار أو الكسب يستطيع الانسان أن يكون قادراً على الفعل والترك بفعل يخلقه الله سبحانه فيه، فأصل الفعل من الله، ولكن وصفه والعزم عليه من العبد.

تتمثل النقطة الأساسية في رؤية الأشاعرة للأخلاق في أن القيم الأخلاقية لا يمكن معرفتها إلا عن طريق الوحي، حيث يلعب مفهوم الإرادة المطلقة لله دوراً محورياً في تحديد الصواب والخطأ. لذلك، يرفض الأشاعرة فكرة المعتزلة التي تعتمد على العقل وحده في تحديد القيم الأخلاقية.

كما تميز الأشاعرة بأنهم رفضوا موقف الجبرية، التي تنسب جميع الأفعال إلى الله دون إعطاء الإنسان أي مسؤولية، بينما ميزوا بين خلق الله للأفعال وبين نسبة الأفعال إلى الإنسان. بهذا الطرح، سعى الأشاعرة والمعتزلة والجبرية إلى تقديم تصور يوازن بين مسؤولية الإنسان وإرادة الله المطلقة، بحيث لا يُلغى دور الإنسان في تحديد أفعاله ولا يتم وضع قيود على الإرادة الإلهية.

مفهوم "الحسن والقبح" في الفكر الماتريدي:

تناول الماتريدي مسألة تحديد القيم الأخلاقية من خلال مفهوم (الحسن والقبح)، إذ ذهب الماتريدية إلى أن الحسن والقبح في الأفعال ثابتان عقلاً، ولا يعني هذا أن العقل موجب لهما، وإنما هو آلة لمعرفة لهما، والموجب حقيقة هو الله تعالى، يقول البيضاوي: " إن العقل آله لمعرفة الوجوب الثابت لله تعالى ولمعرفة الحسن اللازم له، لا موجبا كما قالت المعتزلة" (البيضاوي، ١٣٦٨ هـ، صفحة ٥٩)، حيث يرى معظم علماء المذهب الماتريدي أن بعض القيم الأخلاقية يمكن معرفتها بالعقل، بينما يحتاج البعض الآخر إلى الوحي. ومع ذلك، يؤكد الماتريدي أن العقل لا يستطيع إدراك جميع القيم الأخلاقية بمفرده. والسبب ان العقل هو آلة للبيان وسبب عادي لا مولد كما عند المعتزلة هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن العقل يدرك حسن بعض الأفعال وقبح بعضها بدون السمع، وليس العقل مدركاً لجميع أفعال العباد من الحسن والقبح كما عند المعتزلة.

يقول الصابوني: " والفرق بين قولنا وقول المعتزلة، انهم يقولون إن العقل موجب بذاته، كما يقولون إن العبد موجد لأفعاله. وعندنا، العقل معرف للوجوب والموجب هو الله تعالى، كما أن الرسول معرف للوجوب، والموجب هو الله ولكن بواسطة الرسول، فكذا الهادي والموجب هو الله، ولكن بواسطة العقل" (الصابوني، ١٩٦٩ م، صفحة ١٥٠).

اما الاشاعرة كما بينا سابقاً فإنهم يذهبون الى انه لا يعرف حكم من الأحكام إلا بعد بعثة الأنبياء عليهم السلام، وبناءً عليه فالتحسين والتقبيح شرعيين وليس عقليين، بينما ذهبت الماتريدية الى ان العقل يعرف بعض الاحكام قبل بعثة الأنبياء عليهم السلام، حيث يخلق الله تعالى العلم بهذه الأحكام كحسن العدل وقبح الظلم وتصديق الأنبياء عليهم السلام، والكثير من الاحكام لا تعرف إلا من الشرع. وهذا ما بينه أبو علي القاري بقوله: " والفرق بيننا وبين الاشاعرة، أنهم قائلون بأنه لا يعرف حكم من أحكام الله تعالى إلا بعثة نبي، ونحن نقول: قد يعرف بعض الأحكام قبل البعثة بخلق الله العلم به، إما بلا كسب تصديق النبي، وحرمة الكذب الضار، وإما مع كسب بالنظر والفكر، وقد لا يعرف إلا بالكتاب والنبي عليه السلام، كأكثر الأحكام" (القاري، ٢٠١٩م، صفحة ٨٥).

الخاتمة:

فيما يتعلق بتحديد القيم الأخلاقية لأفعال الإنسان، تبني الأشاعرة موقفاً يقلل من دور العقل في تحديد هذه القيم، حيث اعتبروا أن العقل وحده غير قادر على معرفة الخير والشر، مما دفعهم إلى جعله ثانويًا أمام الإرادة الإلهية المطلقة.

لقد كان الأشاعرة قلقين دائماً من أي تصور قد يقيد قدرة الله وإرادته، ولذلك أكدوا أن الله وحده هو المحدد الأساسي للقيم الأخلاقية وفقاً لمفهومهم عن الألوهية، وبالتالي، فإن المهمة الأخلاقية للإنسان— وفقاً للأشاعرة— هي اتباع أوامر الله ونواهيه دون البحث عن معيار عقلائي مستقل.

كما يرون أن الأفعال ليست بطبيعتها جيدة أو سيئة، بل يتم تحديدها وفقاً للأوامر الإلهية. ولهذا السبب، اعتبر الأشاعرة أن الأفعال تكتسب قيمتها الأخلاقية فقط بعد ورود الوحي، وعليه، كان الأشاعرة يقبلون فكرة (تكليف ما لا يطاق)، أي إمكانية أن يكلف الله الإنسان بما هو خارج عن طاقته، لأن قدرة الله لا حدود لها، ومع ذلك، حاول بعض المفكرين الأشاعرة مثل الباقلاني تطوير نظريات أكثر اتساقاً مع مسؤولية الإنسان الأخلاقية، حيث رأوا أن نظرية الكسب بحاجة إلى تعديلات لتكون أكثر توافقاً مع فكرة المسؤولية الفردية.

على الجانب الآخر، منح الماتريدية أهمية كبيرة للعقل، واعتبروه الأساس في تحديد القيم الأخلاقية، وأكدوا أن المبادئ الأخلاقية التي حددتها الإرادة الإلهية يمكن أيضاً إدراكها من خلال العقل، وأن العقل لا يتناقض مع الإرادة الإلهية.

ومع ذلك، أقر الماتريدية بأن العقل محدود في بعض المجالات، مما يجعل الوحي ضرورياً لتقديم الإرشاد في الأمور التي تتجاوز قدرة العقل على الفهم. فهم قد وافقوا المعتزلة ولكن الفرق بينهم أن الماتريدية لا يستلزم كون الفعل الحسن والقبح عقلياً حكماً من الله تعالى في العبد، بل يصير موجبا لاستحقاق الحكم من الحكيم الذي لا يرجح المرجوح، فالحاكم هو الله فقط والكاشف هو الشرع، فما لم يحكم الله تعالى

DOI: <https://doi.org/10.23851/mjs.v36i3.1670>

 This article is an Open Access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license.

هذه المقالة مفتوحة المصدر، وتُشر بموجب شروط وأحكام رخصة المشاع الإبداعي المنسوبة للمؤلف (CC BY).

بإرسال الرسل وإنزال الكتب ليس هناك حكم أصلاً، فلا يعاقب أهل زمان الفترة لترك الأحكام، بخلاف المعتزلة فإن كلا من الحسن والقبح يوجب الحكم عندهم من الله تعالى.

وكذلك العقل عند المعتزلة إذا أدرك الحسن والقبح، اوجب او اقتضى- بنفسه على الله تعالى، وعلى العباد مقتضاهما، اما عند الماتريدية فالموجب هو الله تعالى، وما العقل إلا آله يعرف به ذلك الحكم، بواسطة اطلاع الله له على الحسن والقبح الكائنين في الفعل.

المصادر والمراجع:

• القرآن الكريم.

1- ابن فارس، ابي الحسين احمد ابن فارس ابن زكريا (ت ٣٩٥ هـ)، معجم مقاييس اللغة، دار احياء التراث العربي، بيروت - لبنان، ط ١، ١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٠ م.

2- الباقلائي، القاضي أبي بكر بن الطيب الباقلائي البصري، الانصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به، تحقيق: محمد زاهد بن الحسن الكوثري، المكتبة الازهرية للتراث، القاهرة، ط ٢، ١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م.

3- الباقلائي، أبي بكر محمد بن الطيب، كتاب التمهيد، صححه ونشره: الأب رتشرد يوسف مكارثي اليسوعي، المكتبة الشرقية، بيروت، ١٩٥٧.

4- البغدادي، عبد القاهر بن طاهر، الفرق بين الفرق، تحقيق: محمد زاهد الكوثري، نشر- عزت العطار، القاهرة، ١٣٦٧ هـ - ١٩٤٨ م.

5- البكري، حمزة، أسس العقيدة الإسلامية (شرح مبسر على متن العقائد النفسية)، د. ط، د.ت.

6- البياضي، كمال الدين، إشارات المرام من عبارات الإمام، تحقيق: يوسف عبدالرزاق، مكتبة مصطفى البابي الحلبي، ط ١، ١٣٦٨ هـ.

7- البيضاوي، ناصر الدين أبي الخير عبدالله بن عمر بن محمد الشيرازي الشافعي، أنوار التنزيل وأسرار التأويل، تقديم، محمد عبدالرحمن المرعشلي، دار احياء التراث العربي، بيروت - لبنان، د.ت، ط ١

- 8- الجويني، امام الحرمين، عبد الملك بن عبد الله بن يوسف، كتاب الارشاد الى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد، تحقيق: احمد عبد الرحيم السايح وتوفيق علي وهبة، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، ط١، ١٤٣٠هـ - ٢٠٠٩م.
- 9- الجويني، امام الحرمين، عبد الملك أبو لمعالي، لَمُعُ الأدلّة في قواعد عقائد أهل السُنّة والجماعة، تحقيق: فوقيه حسين محمود ومحمود الخضيرى، عالم الكتب، بيروت، ط٢، ١٤٠٧هـ - ١٩٨٧م.
- 10- الاسفرائينى، ابي المظفر، التبصير في الدين وتميز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين، تحقيق: محمد زاهد بن الحسن الكوثري، المكتبة الازهرية للتراث، القاهرة، د.ت.
- 11- الاشعري، أبي الحسن علي بن إسماعيل، مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد، مكتبة النهضة المصرية، ط١، ١٣٦٩هـ - ١٩٥٠م.
- 12- الأشعري، أبي الحسن علي بن إسماعيل، الإبانة عن أصول الديانة، تحقيق: بشير محمد عيون، مكتبة دار البيان، دمشق - سوريا، ١٤١٠هـ.
- 13- الاشعري، أبي الحسن علي بن اسماعيل، كتاب اللمع، تحقيق: حموده غرابه، مطبعة مصر، ١٩٥٥م.
- 14- الاشعري، أبي الحسن علي بن إسماعيل، مجرد مقالات ابي الحسن الاشعري، للامام شيخ المتكلمين محمد بن الحسن بن فورك، تحقيق: محمد فاروق قاسم، دار النور المبين، عمّان - الأردن، ط١، ٢٠٢٢م.
- 15- الشهرستاني، الامام ابي الفتح محمد بن عبد الكريم، كتاب نهاية الأقدام في علم الكلام، حرره وصححه: ألفريد جيوم، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، ٢٠٠٩، ص٣٦٥.
- 16- الشهرستاني، الامام ابي الفتح محمد بن عبد الكريم، الملل والنحل، تحقيق: احمد فهيم محمد، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، ط٢، ١٤١٣هـ - ١٩٩٢م.
- 17- الصابوني، الامام نور الدين، البداية من الكفاية في الهداية في أصول الدين، تحقيق: فتح الله خليف، دار المعارف، مصر، ١٩٦٩م.
- 18- الصدوق، الشيخ أبو جعفر محمد بن علي بن بابويه القمي، الخصال، دار الكتب الإسلامية، طهران، تحقيق: الشيخ علي اكبر الغفاري، ١٤٠٣هـ - ١٩٨٣م.

ISSN: 1992-1136

- 19- الصدوق، الشيخ أبو جعفر محمد بن علي بن بابويه القمي، عيون أخبار الرضا، دار العلم، قم، تحقيق: السيد مهدي الحسيني اللاجوردي، ١٣٧٩هـ - ١٩٥٩م.
- 20- الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد، قواعد العقائد، تحقيق: موسى محمد علي، ط ٢، عالم الكتب، بيروت، ١٤٠٥هـ - ١٩٨٥م.
- 21- الفيروزآبادي، مجدالدين محمد ابن يعقوب (ت ٨١٧هـ)، اعداد وتقديم: محمد عبد الرحمن المرعشلي، دار احياء التراث العربي، بيروت - لبنان، ط ٢، ١٤٢٤هـ - ٢٠٠٣م.
- 22- القاضي، عبد الجبار المعتزلي، شرح الأصول الخمسة، تحقيق: عبد الكريم عثمان، مكتبة وهبة، مصر، ط ١، ١٣٨٤هـ - ١٩٦٥م.
- 23- القاضي عبد الجبار المعتزلي، المغني في أبواب التوحيد والعدل، تحقيق: محمود محمد قاسم، وزارة الثقافة والإرشاد القومي، مصر، د.ت.
- 24- القاضي عبد الجبار المعتزلي، المحيط بالتكليف، تحقيق: عمر السيد عزمي، المؤسسة المصرية للتأليف والنشر، مصر، د.ت.
- 25- القاري، الملاء علي، شرح الفقه الأكبر، حققه: علي محمد دندل، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ٥، ٢٠١٩م.
- 26- الماتريدي، الامام ابي منصور محمد بن محمد بن محمود، تأويلات أهل السنة تفسير الماتريدي، تحقيق: مجدي باسلوم، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، ط ١، ١٤٢٦هـ - ٢٠٠٥م.
- 27- المتقي الهندي، علاء الدين علي بن حسام الدين، كنز العمال، مؤسسة الرسالة، بيروت، بتحقيق الشيخ بكري حياي وصفوة السقا، الطبعة ٥، سنة ١٤٠٥هـ - ١٩٨٥م.
- 28- النسفي، الامام أبي المعين ميمون بن محمد، بحر الكلام، تحقيق: محمد السيد البرسيجي، دار الفتح، عمان - الأردن، ط ١، ١٤٣٥هـ - ٢٠١٤م.
- 29- النسفي، الامام ابي المعين ميمون بن محمد، كتاب التمهيد لقواعد التوحيد، تحقيق: حبيب الله حسن احمد، دار الطباعة المحمدية، الازهر، القاهرة، ط ١، ١٤٠٦هـ - ١٩٨٦م.
- 30- هليموت ريتز وهانس هاينريش شيدر، الحسن البصري والتاريخ الأولي للإسلام، ترجمة: محمود كبيبو، دار الوراق، لندن - بغداد، ط ١، ٢٠٢٣م.

DOI: <https://doi.org/10.23851/mjs.v36i3.1670>

This article is an Open Access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license.

هذه المقالة مفتوحة المصدر، وتُشر بموجب شروط وأحكام رخصة المشاع الإبداعي المنسوبة للمؤلف (CC BY).

31- الأيجي: عضدالله والدين القاضي عبد الرحمن بن احمد، المواقف في علم الكلام، عالم الكتب، بيروت، د.ت.

Funding

This research received no specific grant from any funding agency in the public, commercial, or not-for-profit sectors.

Conflict of Interest

The authors declare that there is no conflict of interest regarding the publication of this paper.

Acknowledgments

The authors would like to extend their heartfelt thanks to Mustansiriyah University, College of Arts, for the moral support provided during the course of this research. The encouragement and guidance offered by the institution greatly contributed to the successful completion of this study.

DOI: <https://doi.org/10.23851/mjs.v36i3.1670>

This article is an Open Access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license.

هذه المقالة مفتوحة المصدر، وتُشر بموجب شروط وأحكام رخصة المشاع الإبداعي المنسوبة للمؤلف (CC BY).